四庫全書

史部

欽定日下舊聞考卷五十五

城市 外城中城

臣等謹按朱彞尊原書因仍舊制合内外城分中東西南北為五城故前三門外俱謂之南城今制内城自為五城而外城亦各自為五城正陽門街居中則為中城街東則為南城東城街西則為北城西城今先書外城之中城餘以次叙焉

原正東坊自正陽門外東河沿至崇文門外西河沿八牌四十鋪有蕭公堂崇真觀天慶寺慈源寺清化寺西三里河東三里河蘆葦園五城坊巷衚衕集

臣等謹按東河沿蕭公堂以東屬南城西屬中城蕭公堂今存西河沿關帝廟以西屬北城東屬中城崇真觀天慶寺慈源寺清化寺俱仍屬南城詳本條下三里河橋東屬南城西屬中城蘆葦園今名蘆草園其地近草厰衚衕者為北蘆草園近大

蒸兒衚衕者為南蘆草園俱屬中城

補北京正陽門前搭蓋棚房居之為肆其來久矣崇禎七年成國公朱純臣家燈夕被火于是司城毀民居之侵占官街搭造棚房擁塞衢路者金侍御光辰慮其擾民上言京師窮民僦舍無資藉片席以棲身假貿易以餬口其業甚薄其情可哀皇城原因火變恐延燒以傷民今所司奉行之過概行拆卸是未罹焚烈之慘而先受離析之苦也且棚房半設中塗非盡接棟連楹若以

火延棚房即毀棚房則火延內室亦將并毀內室矣疏入有旨停止鴻一亭筆記

臣等謹按今正陽門前棚房比櫛百貨雲集較前代尤盛足徵皇都景物殷繁既庶且富云

原四方進士來試南宮者率皆僦居麗正門外燕石集

原三里河元時名文明河接通惠河為漕儲運道今鐵閘尚存春明夢餘錄

原漕運總兵官都督楊茂上言京城南原有三里河直通張家灣煙郭橋自橋往西疏濬深濶二十餘里卻將煙郭木橋改作弔橋糧船到彼灣泊可免漂流之患若將此河濬深直至三里河作平水壩三四截于內置扁淺剝船令運船由此盤壩以達京師歲可省車脚數百萬

明疏議輯畧

臣等謹按煙郭橋明史作煙墩橋郭字誤

原成化七年十月戶部尚書楊鼎工部侍郎喬毅上浚

河事宜上命同漕運叅將來佑踏勘勘得城南三里河至張家灣運河口袤延六十里舊無河源正統年間因修城濠作壩畜水慮恐雨多水溢故于正陽橋東南低窪處開通濠口以泄其水始有三里河名自濠口三里至八里莊始接渾河舊渠兩岸多人家廬舍墳墓流向十里迤南全接舊河流入張家灣白河其水深處止有二三尺淺處一尺餘濶處僅丈餘窄處未及一丈又有走沙天旱則淤塞淺澀雨澇則漫散衝突勢不易開

宗實錄

原大通橋去通州四十里地形高通州五丈置十閘方可行舟三里河在天地壇前去通州五十里形高通州一丈九尺置二閘便可行舟但有一二走沙耳病逸漫記

原重建三里河橋碑在橋西鐵山寺碑建于正德十二年翰林院修撰江陰周叙撰文鐵山寺僧宗洪號也析津日記

原周叙重修三里河橋記　都城迤南有河焉乃隍水之枝流也河之上有橋橋之名曰三里其始創自天順

閭歷歲既久土崩石泐而往來乘載者病焉時有坊間善士戴通者欲為改作慮其費不貲功未易舉因與僧宗洪號鐵山者謀之廣為募緣不數月而集銀兩千一百七十有奇撤故橋降七尺以為基高十四尺有奇視舊加四之一衡二十有四尺視舊加六之一縱四十尺視舊加六之一益墁石三十尺有奇視舊加三之一石欄板視舊加三之一石欄柱視舊加四之一橋之西東各深五尺尺增築砥平衡皆四十尺有奇其東之縱三十尺西之縱六十有二尺橋之北南作耳橋者三一瞰乎寺之南象一拱乎巷之鞭子一拼乎街之半邊不惟達是橋之衝路抑且殺河之勢而關流之洑也延袤共七百尺有奇越五月而工成時正德十二年丁丑

臣等謹按鐵山寺今存周叙碑已漫漶不可讀畧辨題名而已

原正陽門外東偏有古三里河一道東有南泉寺西有
玉泉菴至今基下俱有泉脉由三里河繞出慈源寺八
里莊五箕花園一帶直抵張家灣煙墩港地勢低下故
道俱存冬夏水脉不竭見今天壇北蘆葦園草場九條
巷其地下者俱河身也高者即舊馬頭明白易見不假
經畫稍加修治即可復也但附近勢家莊園故成化六
年楊茂雖嘗建議而不敢盡言但請置壩而已後亦竟
沮不行成化十二年亦踏勘而勢家賄通欽天監以為

地居京師子午方位爲說不知三里河乃在都城巽巳實非子午方也今誠按此修濬則公私大船俱可直抵三里河不但便船剥而已桂文襄集

朱彝尊原按張爵紀五城坊巷衚衕南城正東坊有西三里河東三里河蘆葦園崇南坊則有南河漕于家灣遞運所纜竿市又有三轉橋紀家橋板橋雙馬莊八里莊十里河皆三里河入張家灣故道今其名雖存而深谷爲陵遺跡漸不可考矣

臣等謹按玉泉菴今存在蘆草園西蒲兒衚衕内

南泉寺纜竿市在三里河橋東隷南城

原三里河之故道已成陸矣然時雨則停潦泱泱然河也武清侯李公疏之入園中園遂以水勝可汎舟周廊過亭其東梅花亭砌亭為瓣五鏤為門為牕繪為壁甃為地范為器其形皆以梅物畧帝京景

增吳惟英遊李園泛舟詩　海淀微嫌道路長背城特地又新莊登舟我欲偕元禮選石君宜學贊皇環榭依臺渾是水繞花沿柳半為廊莫愁酒盡雙楊下村店青帘帶夕陽　同上

臣等謹按李園今廢

增真武廟在先農壇西五城寺院冊

臣等謹按真武廟建于明代本朝康熙十年修有左春坊左中允翰林院編修左敬祖撰碑

增斗姥宮在真武廟西五城寺院冊

臣等謹按斗姥宮

本朝康熙三十四年建乾隆二十二年奉
勑修北極殿額曰神武鎮斗姥閣前楹額曰延壽閣閣
中額曰普慈皆
聖祖仁皇帝御書北極殿前有碑二一為翰林院侍讀
學士查昇書一為詹事府少詹事兼翰林院侍講學士
高士奇書
原靈佑宮在南城山川壇之北舊為十方道院止一楹
爾萬歷壬寅始拓為三楹名真武廟越歲癸丑司禮監

魏學顏闢地數十畝建閣一為殿五請于朝賜額曰護

國靈佑宫碑文大學士福清葉向高所撰湖廣道御史

晉陽潘雲翼書行國録

臣等謹按靈佑宫今存明大學士葉向高碑及天

啟乙丑王紹徽撰重修碑

原仁壽寺顯德廟遺址也萬歷元年伏牛山行者真玉

卓錫于此内官張朝因宫女陳秋香聞之仁聖太后遂

捐貲屬司禮監馮保建寺始于是年四月明年正月賜

額曰仁壽有李廷機劉效祖二碑析津日記

臣等謹按仁壽寺在靈佑宫西李廷機劉效祖二碑今俱無存

原山川壇在天地壇之西繚以垣壇周迴六里中為殿宇以祀太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆東西二廡以祀山川月將城隍之神左為旗纛廟西南為先農壇下皆耤田明一統志

原永樂十八年十二月山川壇成明成祖實錄

原山川壇在正陽門南之右永樂十八年建繚以垣墻周廻六里洪武三年建山川壇于天地壇之西正殿七壇曰太歲曰風雲雷雨曰五嶽曰四鎮曰四海曰四瀆曰鍾山之神兩廡從祀六壇左京畿山川夏冬季月將右都城隍春秋季月將二十一年各設壇于大祀殿以孟春從祀遂于山川壇惟仲秋一祭永樂建壇北京一如其制進祀天壽山于鍾山下嘉靖十一年即山川壇為天神地祇二壇以仲秋中旬致祭别建太歲壇專祀

太歲東廡為春秋月將西廡為夏冬月將各二壇前為拜殿宰牲亭南為川井即山川壇舊井有龍蟄其中壇西南有先農壇東旗纛廟壇南耤田在焉十年定太歲將祭期歲于孟春享廟歲暮祫祭之日遣官行禮隆慶元年禮官議天神地祇既從祀南北郊仲秋不宜復有神祇壇之祭罷之而太歲之祭如故春明夢餘録

原嘉靖九年改定風雲雷雨神牌次序曰雲雨風雷上曰雲雨風雷天神也嶽鎮海瀆地祇也城隍人鬼也焉

可雜于一壇而祭之議以城隍之神歸之本廟于常祭外添祭一壇明嘉靖祀典

原祭雲雨風雷嶽鎮海瀆山川諸神每三歲一親祭以丑辰未戌用事雲雨風雷之神四壇南向五嶽五鎮五山四海四瀆之神五壇北向京畿山川西向天下山川東向明嘉靖祀典

原天神壇方廣五丈高四尺五寸五分四出陛各九級壝牆方二十四丈高五尺五寸厚二尺五寸櫺星門六

正南三東西北各一內設雲形青白石龕四于壇北各高九尺二寸五分春明夢餘錄

原地祇壇面濶十丈進深六丈高四尺四出陛各六級壝牆方二十四丈高五尺五寸厚二尺四寸櫺星門亦如神壇內設青白石龕山形三水形二於壇北各高八尺二寸左從位山水形各一于壇東右從位山水形各一于壇西各高七尺六寸同上

增

神祇壇在

先農壇内垣外之東南正南三門繚以重垣東為

天神壇制方南嚮一成方五丈高四尺五寸五分四出

陛各九級壇北設青白石龕四鏤以雲形各高九尺二

寸五分祀

雲雨風雷之神壝方二十四丈高五尺五寸壝正南三

門六柱東西北各一門二柱柱及楣閾皆白石扉皆朱

櫺西為

地祇壇制方北嚮一成廣十丈縱六丈高四尺四出陛各六級壇南設青白石龕五内鏤山形者三祭五嶽五鎮五山之祇鏤水形者二龕下四圍鑿池祭則貯水祭四海四瀆之祇各高八尺二寸壇東從位石龕山水形各一祭京畿名山大川之祇西從位石龕山水形各一祭天下名山大川之祇各高七尺六寸壝方二十四丈高

五尺五寸壝正北三門六柱東西南各一門二柱柱及楣閾皆白石扉皆朱櫺大清會典

臣等謹按

天神

地祇

太歲壇位俱在

先農壇内祈雨則

遣官祭告雨足則報祀

原國初肇祀太歲禮官雜議因及陰陽家說十二時所直之神太祖乃定祭太歲于山川壇之正殿而以春夏秋冬四月將分祀兩廡或謂月將非經見者按禮祭法埋少牢于泰昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也太歲實統四時而月將四時之候寒暑行焉今祭太歲月將則固時與寒暑之神也載諸祀典孰謂非經見耶餘冬序錄

原禮臣上言太歲之神自唐宋以來祀典不載惟元有大興作祭于太史院亦無常祭國朝始有定祀是以壇

宇之制于古無稽按說文太歳木星也一歳行一次應十二辰而一周天其為天神明矣亦宜設壇露祭但壇制無考應照社稷壇築造髙廣尺寸差為減殺庶于禮適宜詔可明嘉靖祀典

原太歳壇在山川壇内中為太歳壇東西兩廡南為拜殿殿之東南砌燎鑪殿之西為神庫神厨宰牲亭亭南為川井外四天門東門外為齋宫鑾駕庫外為東天門

春明夢餘錄

原祭太歲月將等神于太歲壇每歲于立春大祫用事
正祀某甲太歲之神東廡春秋月將之神西廡夏冬月
將之神明嘉靖祀典
增太歲壇在正陽門外西故山川壇内明嘉靖八年建
本朝因之乾隆十九年重修每年于正月上旬吉日十
二月杪恭祀
太廟日致祭太歲月將之神恭遇
皇上行耕耤禮致祭

先農禮成詣
太歲壇拈香正殿太歲兩廡月將壇一大清一統志
增太歲殿在
先農壇之東北南嚮七間三出陛各六級東西廡各十有一間一出陛均四級前為拜殿七間拜殿東南燎鑪一壇内垣門四各三間
神位南嚮四時十二月各有主者分祀兩廡東廡司春秋為位六均西嚮西廡司夏冬為位六均東嚮大清會典

原先農壇在山川壇内太歲壇傍之西南永樂中建為制一成石包甎砌方廣四丈七尺高四尺五寸四出陛西為瘞位東為齋宫鑾駕庫東北為神倉東南為具服殿殿前為觀耕臺臺用木方五丈高五尺南東西三出陛臺南為耤田護壇地六百畝供黍稷及薦新品物又地九十四畝有奇每年額税太常寺會同禮部收貯神倉以備旱潦嘉靖中建圓廩方倉以貯粢盛上耕耤田親祭餘年順天府尹祭春明夢餘録

臣等謹按明史禮志嘉靖中建先農壇高五尺廣五丈與春明夢餘錄互異

增

先農壇在

太歲壇西南明嘉靖中建

本朝因之乾隆十九年重修大清一統志

增

先農壇在正陽門外西南制方南嚮一成周四丈七尺高四

尺五寸四出陛各八級東南為瘞坎壇北為殿五間以藏

神牌東

神庫西

神厨各五間左右井亭各一東南為

觀耕臺方廣五丈高五尺面甃金甎四圍黃綠琉璃東

南西三出陛各八級繞以白石闌柱前為

耤田後為

具服殿五門南嚮三出陛南九級東西各七級東北為

神倉中稟制圓前為收穀亭左右倉十有二間後為祭

器庫大清會典

增乾隆十七年

御製祭

先農壇詩　莫非爾極粒羣生祀典躬行逮舉耕藹藹

青郊含宿露垂垂黄幕朗新晴三推敢懈勤民志七奏

惟宣望歲情好雨知時先受既益深兢業凛持盈

增乾隆二十年

御製祭

先農壇詩　練日臨祥亥占農逮正晨祈豐

祀修潔致敬守維新（上年南北郊壇工竣即命重修先農壇并于壝外多植嘉樹而禁種菜以致蠲潔時方蒇役）贊

帝降嘉種于時此大徇即看土膏潤慰悚戴

鴻鈞

增乾隆二十四年

御製耕耤日祭

先農壇詩 有事祈

神佑無非仰

帝臨方壇修

毖祀姑洗協元音農務將興候身先要必欽況曾艱臘

雪盈切望春霖三獻遵依古四推匪自今四推之禮始自皇考

釐成典制黃雲落土雨䠞踖惴彌深

臣等謹按卷中恭載

皇上御製詩凡初見及有關典禮考訂者皆敬謹繕錄

原弘治元年二月孝宗皇帝行耕耤田禮順天府率兩縣官耆老之後添上中下農夫各十人穿本等衣鞋各執農器引見叩頭令其終畝人賜布一疋後循以為例

明嘉靖祀典

原親耕耤田合用田具什物黃龍口等犁牛具順天府造辦彩旗樂人禮部備辦庶人絳衣縧履巾襪弁大紅紗滿紅燈祭器工部修造教坊司合用樂器銅鑼四面黑油腔大鼓四面小鼓二面黑油腔鼙子四面白鐵鈎

青絲繩穿紅油木楸四把木叉四把掃帚四把斗蓬四箇蓑衣四領黑油扛四根青綿花繩四根同上

原駕祀先農躬耕耤田工部題請將黃龍口犁黃犍牛黃絨鞭黃套索各一紅犁黃牛紅絨鞭紅套索各十二鐵箸鐵楸木楸竹筐米篩竹箕荆筐掃苗掃帚簸箕各十耙二副行順天府辦送水部備考

原天順乙酉仲春元辰上親耕于南郊命朝臣從耕于是少保吏部尚書華蓋殿大學士李賢禮部尚書姚夔

兵部尚書王竑工部尚書白圭吏部右侍郎翰林院學士彭時户部左侍郎楊鼎耕其左廣平侯袁瑄隆平侯張佑定襄伯郭登吏部左侍郎翰林院學士陳文吏部右侍郎尹旻通政使張文質耕其右户部尚書馬昂進耒耜上耕耤三推從耕者各五推九推訖京尹及赤縣令率耆庶終畝水東日記

原嘉靖九年二月上躬耕耤田三公九卿執事官一十二員昌國公張鶴齡建昌候張延齡大學士張璁翟鑾

吏部尚書方獻夫兵部尚書李承勛戸部尚書李瓚禮部尚書李時刑部尚書許讚工部尚書章拯都察院右都御史汪鋐翰林院學士顧鼎臣進耒耜執事官五員戸部尚書梁材太常寺卿陳道瀛鴻臚寺卿魏璄少卿孫伯義順天府尹黎奭明嘉靖祀典

原崇禎七年二月上親祭先農壇行耕耤禮十五年二月上復親祭先農行耕耤禮戸部尚書傅淑訓進耒耜順天府尹張宸極進鞭工左手秉耒右手執鞭三推步

行犁土中盡壠而止耕時教坊司引紅旗兩旁唱禾詞老人牽牛二人扶犁二人耕畢戶部尚書跪受耒耜置犁亭府尹跪受鞭置鞭亭府尹捧青箱播種者老以御牛隨而覆之上御觀耕臺於是大學士周延儒賀逢聖張四知謝陞陳演吏部尚書李日宣六人耕于東定國公徐允禎恭順候吳惟英清平伯吳遵周戶部尚書傅淑訓兵部尚書陳新甲工部尚書劉遵憲六人耕于西順天府廳官各執箱播種太常卿奏耕畢駕至齋宮農

夫終畝科臣沈迅以教坊承應歌詞俚俗請改正上諭禮臣以後耕耤宜歌豳風之詩春明夢餘錄

朱彝尊原按耤田耕罷燕及羣臣教坊承應作黄童白叟鼓腹謳歌為佯醉狀弘治初元耕耤教坊以雜劇承應左都御史馬文升厲色曰新天子當知稼穡艱難豈宜以此瀆亂宸聽即斥去之思陵命改歌豳風信卓見也

增歲仲春吉亥

皇帝躬耕於

帝耤豫期由部奏請

命王三人卿九人從耕鴻臚寺豫於

帝耤兩旁東西各設從耕位立表以識前期一日

皇帝御中和殿閱祭

先農祝版禮畢

閱耕具畢

乘輿還宫至日

皇帝禮服詣
先農壇致祭畢
御具服殿更龍袍從耕暨侍班各官更采服以俟大典清會
臣等謹按
具服殿
御製額曰劬農勸稼聯曰千畝肇農祥寅清將事三推
勤御耦亥吉祈年皆

皇上御書

又按舊制

上耕耤所司預設釆棚於耤田上乾隆二十三年奉

上諭吉亥耤畝所重劭農黛耜青箱畚鏄蓑笠咸寓知

民疾苦之意而設棚懸釆以芘風雨義無取焉吾

民涼雨犁而赤日耘雖襏襫之尚艱豈炎濕之能

避且片時用而過期徹所費不啻數百金是中人

數十家之產也其飭除之遂為定例

增

帝耤正中陳

躬耕黄耒駕以黄犢户部尚書一人立于右東面順天府尹奉鞭立于左西面耤田東西從耕朱耒各六駕以黝牛府屬丞倅奉青箱者咸跽於次樂部典樂一人和聲署正二人丞二人立耤田左右署史歌禾辭者十有四人司金鼓版遂笙簫者各六人頂帶老農四人以次立耤田左右麾五色彩旗者五十人披蓑帶笠執錢鎛

者二十人牵牛耆老三十四人上農夫十人中農夫十人下農夫十人立歌禾辭者之外相間為班均東西面

魚貫序立鴻臚寺鳴贊二人侍儀御史二人夾耤田序立不從耕王公暨三品以工文武官序立於

觀耕臺側禮部尚書奏請

行耕耤禮

皇帝至

耕位南嚮立從耕三王九卿以次就耕位東西面立鴻

臚官引王公各官至
觀耕臺南左右隅均南嚮立鳴贊贊進耒户部尚書北
面跪進耒贊進鞭順天府尹北面跪進鞭皆興退
皇帝右秉耒左執鞭耆老二人牽犢工農夫二人扶犁
禮部太常寺鑾儀衛堂官各二人恭導
皇帝行耕耤禮和聲署署史揚彩旗司樂官引署史唱
金鼓歌禾辭左右隨行順天府丞奉青箱以從户部侍
郎播種

皇帝四推四返畢歌止鳴贊贊受耒戸部尚書北面跪受耒贊受鞭順天府尹北面跪受鞭皆興暨順天府丞奉青箱仍設龍亭和聲署正率所屬退禮部尚書奏請

御觀耕臺會典大清

臣等謹按

觀耕臺舊制以木為之乾隆十九年奉

旨改用磚石臺座前左右三出陛周以石闌

增

御觀耕臺

皇帝由午階升座記注官四人由西階升立臺上西南隅東面鴻臚官引王公百官退立於臺下左右均東面北上從耕三王九卿以次受鞭耒皆耆老一人牽牛農夫二人扶犂順天府屬丞倅一人奉青箱一人播種三王五推五返九卿九推九返畢釋鞭耒入侍班位立執事官各設青箱於采亭鴻臚官引順天府尹及丞率所屬官耆老農夫至臺前甬道西北面東上行三跪九叩

禮畢退至耤田終畝禮部尚書奏禮成
駕興由東階降乘輿還宫導迎樂作奏佑平之章王公
從各官以次退是日
賚耆老農夫布各四疋及秋玉粒告成擇日收貯
神倉以供
天
地
宗廟

社稷之粢盛大清會典

臣等謹按耕耤之典前代帝王不過偶一躬親埀之史冊已侈為盛事我

朝

列聖相承重農勸穡

世宗憲皇帝特命加一推一返我

皇上御極以來

親耕典禮歲必舉行並於三推之外敬遵加一之禮勤

穡事而劭農功洵超邁千古矣

增乾隆六年

御製仲春耕耤詩　布政宜敦本當春乃勸農良辰耕

帝耤膏雨遍畿封輦路華旌映城闉瑞靄濃

明禋先致享

神格益滋恭耒耜青箱列公卿法服從三推親竟畝百

室願如墉

皇考貽謨烈齋宮著肅雝無須陳夏諺即此仰

堯宗

增乾隆九年

御製二月二十七日耕耤禮成得詩四首　昭蘇春氣濃千畝正南縱勸穡倡羣辟

明禋考秩宗輕雲籠旭日殷禮享

先農佇望甘膏沛微衷益致恭

皇考勤農本年年盛典修春郊方淡蕩穡事敢遲留野老披蓑笠青壇覲冕旒頒恩勞終畝旨酒美思柔　絲

棚周沃壤葱犗服青犁京兆種方布皇州草未萋九三
分位次黍稷按東西釀雨雲容好應靄靚起泥 祥風
扇盎融金翼影方中閶闔千門啟逶迤一路通心因繩
武恪禮以重農隆蠶館初諏吉勤民此意同是年初命皇后舉親蠶禮

增乾隆十一年
御製三月二十一日耕耤十二韻 良辰惟吉亥農禮
事親耕歲舉遵

先典昃開出禁城和鈴鳴噦噦葆羽曜晶晶至止方壇

近趨蹌列陛乎佑

神依古制嘉樂協元聲夙辨粢粱種（豫日中和殿視穀種耒耜）言觀

耒耜呈禾詞三十六田父陌阡行濕濕服葱犗齊齊賚

綵棚三推勤已諭加一訓尤明（加一之禮蓋自我皇考始行之）向者

青箱播疇人玉漏傾不寧倡犒事端以奉

齊盛安得如膏潤寬予望歲情

增乾隆二十年

御製耕耤詞三首　洪縻在手御犂扶京兆司農執事趨詎止遊場循典禮要知農重祝農廡　雨霑春膺命耕時千畝祥風颭綠旗歲歲躬親不遑逸劭農家法式勤思　欄輝白玉望耕臺帝耤今年禮倍該望耕臺舊以木為之今改建石臺　恰值青郊一犂足惠風合拂曉雲開

增乾隆二十三年

御製耕耤禮成述事　兩歲躬耕耤省春劭農寧敢重逡巡青箱黛耜陳依舊綵綴華棚罷以新向以耤畝之上設棚懸綵

以薌風雨今歲二月始勑所司除之已慰潤泉啟蟄戶更希繼澤見魚鱗

禾詞廿六分明聽八政心欽倡萬民

增乾隆二十五年

御製耕耤擬禾詞四首　沃塗膏壤司空掌縹軝紺轅

農正陳率稼供粢胥要道敬遵

家法歲躬親　千里王畿霑臘雪陽春二月被甘霖

天恩今歲真優渥益為去聲舒心益惕心　隴麥芃葱實

愜懷寧惟耕畝治除佳去年此日那能忘曾是雩雩鎮

雨霾　四推蔵禮置朱絃遮進扶犁王與鄉諸部回人列觀預是日命隨將軍凱旋入覲之哈密郡王玉素富暨各回部貝勒貝子公伯克等於迎駕後並得入壇觀禮俾知國典重農耕

增乾隆三十一年

御製耕耤禾詞　司農京兆進犁鞭黃道迎南直似弦恭已倡民宜用慎却思將事隔經年去歲南巡未耕耤　取諸益象自神農耒耨由來萬古宗自在勤民寶稼穡豈關剡木飾金龍　春耕仲月早成詩吉亥云當此際宜雖

是司天撰良日究為覘土太遲時耕耤例涓三月初亥今歲欽天監以初六日乙亥不宜栽種遂移用次亥播穀之期未免略晚三推加一陟臺崇農具農夫列侯同非不豳風圖日覽關心觸目廑田功

增乾隆三十三年

御製耕耤禾詞

春亥虔因撰吉期翻嬿身先去聲此為遲耕耤例於清明後亥日舉行今歲二月十八日清明故於廿九日行禮犁鞭襄事胥文苑戶部尚書于敏中進犁工部尚書管府尹事裘曰修進鞭二人皆內廷翰林應有佳詞佐穡儀

戊土歲千顲豐楙子支春仲叶孳萌勤民要務

足衣食穆穆天田此倡去聲耕　沃壤平治平聲厥畝千黃牛拖耒直如弦春郊早見新耕者所喜土膏潤大田碧宇雲輕風亦輕三推加一歲躬行古禮三推皇考勑農重穡特加一推每歲遵行率舊典也知非待雨究希雨愛聽春鳩古樹鳴

增耕耤三十六禾詞　光華日月開青陽房星晨正呈農祥帝念民依重耕桑肇新千耤考典章吉蠲元辰時日良蒼龍鑾輅臨天閭青壇峙立西南方犧牲簠簋升芬芳皇心祇敬天容莊黃幕致禮虔誠將禮成移蹕天

田旁土膏沃洽春洋洋黛犁行地牛服韁司農種稑盛
青箱洪縻在手絲鞭揚率先稼穡為民倡三推一撥制
有常五推九推數遞詳王公卿尹咸贊襄甸人千耦列
雁行耰耡既畢恩澤滂自天集福多豐穰來牟蕎薾森
紫芒華鄉赤甲秈稈秭秬秠三種黎白黃稷粟堅好碩
且香穈芑大穗盈尺長五穀五豆充隴場穄粢穈鬃九
色糧蜀秫玉黍兼東廧烏禾同收除童梁雙歧合頴遍
理疆千箱萬斛收神倉四時順序百穀昌八區九有富

盛藏歡騰億兆感聖皇

律呂正義後編

原顧呂臣帝耤躬耕賦　帝在位之九載大業詡以遐宣闡兩儀以作事揔六極以為郿四時肇其順序八政飭而罔逐猶且邇王事之本念民事之艱憲古昔以示勸躬往耕乎耤田是月也星躔辰角日穆參尾太皞司辰勾芒佐理律應夾鐘節惟雨水當木德之在御見斗杓之東指指林含烟以蔥菁華凝露而旖旎長川漾而流碧芳草靡以成綺羌蔦幷與千壢咸戒期於千邦乃命司空治館金吾視壇燎宮岌嶫峙殿蜿蜒青幔雲駐翠幙氣連有宗臺以觀稼亘千畝兮陌阡若天造而地設以待聖天子之幸焉爾乃即齋宮坐宣室儼朱紘戴青幘祝史正辭巫咸獻吉瑤露朝嚴金根宵飭服蔥犗於封耕駕蒼龍以縹耗後車備播殖之器中宮獻穜稑之賓於是勾陳肅隊招搖啟途六軍雷動七校風驅前拔雲以建纛後捎星而曳旗草莫莫兮承輦花菲菲兮襲

祒至則直廬周設崇早在位者老皆觀耕夫咸萃盼翠耤之設臨歡聲騰而動地爾其配后稷享先農奠倉敦與元醴醁芳桂與香鬯太牢薦而肥腯太簇奏而從容既周虞於祼鬯乃躬即乎田功于焉京兆奉鞭司徒獻耜牛纖纖以從麋詘昀昀其如砥犀敢而田鼓聲聞三推而土膏脉起陟巍臺以俯眺覩萬民之畢趾大徇之典將行享醴之誠斯啟時則大宗伯捧葉而進曰陛下建農祥而發令順陽氣以時行耤千畝於義向勸萬乘以躬耕示三農以崇本垂百世而為經天子有辟其容縣黑而喜曰黍稷馨香籩豆以飾者孝于則也三時不違唯農是恤者仁之錫也庶土任宜深耕易植者政之式也余一人念稼穡之艱難躬耕胝而無逸雖六府之孔修猶日慎于一日豈止于奉遺典而循行墓前修而潤色者哉于時上率元臣載拜稽首奉萬歲之觴上一人之壽鑄玉策而紀瑤編勒鴻猷以不朽頌曰於惟工聖東化權兮洪澤汪濊溢八埏兮百祀咸秩儀孔虔兮

爰稽昔典耕耤田兮帝既至止三推先兮羣工卿寺禮
罔愆兮農夫終畝播殖蕃兮以供粢盛潔且蠲兮雨風
時若大有年兮小臣稽首載颺言兮 顧文康集
原劉崇嗣篤耕耤田恭紀 青陽膏土動郊原玉軑東
時出鹿門自古有年歌帝力於今祈穀荷君恩西疇柳
帶宮雲膄上兆花迎稼雨繁田畯于時占介福茨梁早
已報曾孫 羊舫集
增李爵藉田恭紀詩 昊天擇厥子惟德不以親聖人
執大象蕫物非佚身禮享有常秩幽以悅百神阜求不
敢私明以媚兆人人神苟無憾黃虞道彌淳 大興縣志
增
先農壇內垣東門外北為
慶成宮南嚮正殿五間崇基石闌前左右三出陛各九

級後殿五間左右配殿各三間正殿前時辰牌石亭一

內宮牆南三門東西掖門各一外宮牆南中三門左右

各一門東南鐘樓一壇外垣周千三百六十八丈東嚮

門二南北並列南入

先農壇北入

太歲殿皆三門角門一大清會典

臣等謹按乾隆二十年會典進

呈奉

御筆將先農壇齋宮改爲慶成宮

原旗纛廟在太歲殿之東亦永樂中建神曰旗頭大將曰六纛大神曰五方旗神曰主宰戰船之神曰金鼓角銃砲之神曰弓弩飛鎗飛石之神曰陣前陣後神祇五猖等衆皆南向旗纛藏內府仲春遣旗手衛官祭于廟霜降祭于教場歲暮祭于承天門外春明夢餘錄

臣等謹按旗纛廟舊址即今

神倉乾隆十八年奉

諭旨先農壇舊有旗纛殿可徹去將神倉移建于此又

原書引春明夢餘錄六纛大神考明史禮志作六

纛大將彼此互異

增觀音寺在

先農壇南五城寺院冊

臣等謹按觀音寺明崇禎十四年王應魁建鑿井

施茶水今井尚存有翰林院編修魯元龍撰碣

增佑聖菴在觀音寺南五城寺院冊

臣等謹按觀音寺與永定門相近建于明萬歷三十二年有太子太保吏部尚書李戴撰碑

欽定日下舊聞考卷五十五

欽定日下舊聞考卷五十五舉正

天神壇條原書訛作神祇壇按為天神之祀令改

欽定日下舊聞考卷五十五攷正

欽定四庫全書

史部

欽定日下舊聞考卷五十六至五十八

詳校官庶吉士臣胡　鈺

檢討臣德生覆勘

總校官進士臣程嘉謨

校對官進士臣單可基

謄錄監生臣陶聞濤

欽定日下舊聞考卷五十六

城市 外城東城

原崇北坊在新城廣渠門東北角崇文門外東河沿往東至都城東南角至便門東北角七牌三十七舖有天仙廟崇恩觀卧雲庵無量庵崇恩寺卧佛寺增福廟白雲寺積穀寺萬福寺五城坊巷衚衕集

臣等謹按天仙廟崇恩觀卧雲庵卧佛寺今存卧

佛寺又名妙音寺

本朝乾隆三十一年重修卧佛猶存後殿增福廟今名增福寺又名財神廟在花兒市大街後白雲寺在炕兒衚衕萬福寺在花兒市東豬營餘俱無考

原元至大四年十月勅繪武宗御容奉安大崇恩福元寺皇慶元年四月崇恩福元寺成元史仁宗紀

原武宗及二后爲東西二殿藏玉冊十有二牒玉寶一鈕元史祭祀志

原延祐元年閏月隆禧院官言世祖影殿有軍士守之今武宗御容于大崇恩福元寺安置宜依例調軍守衛從之 元史兵志

原天歷元年以南鎮國寺提舉司改崇恩福元提點所三年又改為福元營繕司 元史百官志

原姚燧崇恩福元寺碑 至大元年詔羣臣曰昔朕萬里撫軍朔漠甲冑底平北還時有願言俟他日振旅而南大建寶刹為祖考薦福慈闈祝釐卿曹其灼是懷惟以其日營裕覲延晉北所宜于都城南不雜闤闠得是吉土刱行工曹營其外垣為屋再重踰五百礎門其前而殿于後左右為閣樓其四隅大殿孤峙為制正方四

出異室文石庫之玉石為臺黄金為趺塑三世佛後殿五佛皆范金為庫踏天之神列塑于廡皆梵像變相詭形怵心駭目至其根題梲桷藻繪丹碧緣飾皆金不可貲算楯檻衡梁捍陛承宇一惟玉石榜其名曰大崇恩福元寺外為僧居方丈之南延為行宫守衛之後殿庫廡庖湢井井有條所立隆禧院比秩二品守以祠臣對田外郡收其租入以給祝釐者來興時臨幸必信宿又或決司功者什八期以四年正月八日大慶贊徧賚官役何意其日奄以奉諱皇帝踐位哀先志之弗竟懼成功之將墮餘歎匠臣益虔乃職嚴行工曹入留鑰司之程以畢保敕臣蹉汝文之碑臣蹉穀拜稽首作頌曰猗嗟梵宫祠方視址抜其底規輦昔天子寫材于江伐石于山言出風行萃庸庶積又從相臣汝往致匠易衣寒暑饑飽汝飭于茲三年大立細捐垂歌落之而陟配天皇帝曰噫歟凡所志有紆未究其在仔次乃勑攸司無替兩程其用訓取邦賦之經佛宇勑為前古有是而其所

無兩聖之治前聖往矣于佛焉依今聖萬年與日齊輝滿執長江拳石喬嶽善頌之存梵唄攸託　敉庵集

原卧佛寺入山門有圓殿佛立其中後殿有卧佛長大餘有十餘佛環立肩背後寺無碑記止西廊一鐵鐘係正德戊辰年所鑄稱寺曰妙音寺　析津日記

臣等謹按卧佛在今寺中後殿至所云有十餘佛環立肩背後者今無存

原隆安寺天順間發利也萬曆己酉僧翠林自蜀來募金錢修佛殿後堂三楹曰淨土社堂列龕五十三結僧

徒念佛歲元旦設果餌享佛盤千數名曰千盤會寺後一閣崇禎元年僧大爲立帝京景物畧

臣等謹按隆安寺今存創于明景泰五年寺中有題名碑記可考

本朝康熙四十七年重建有右副都御史劉兆麒撰碑

原普陀寺金山寺在崇北坊俱有勅建碑明順天府志

臣等謹按普陀寺今存在東便門內橋北勅建碑無考金山寺久廢

原崇南坊在新城廣渠門左安門東南角七牌三十三鋪有地藏寺法藏寺妙音寺寶應寺崇教寺安化寺吉祥寺五城坊巷衚衕集

臣等謹按地藏寺法藏寺妙音寺俱存寶應諸寺無考

原法藏寺舊名彌陀寺金大定中立景泰二年太監裴善静修之更曰法藏有祭酒胡濙沙門道孚二碑道孚戒壇第一代戒師世人稱鷲頭祖師者也北地多風故

墖不能空無可登者法藏寺彌陀墖獨空其中可登墖崇十丈牕八面牕置一佛凡五十八佛佛設一燈歲上元夜僧然燈遶墖奏樂金光明空樂作天上矣帝京景物畧

增何景明九日游法藏寺登塔 塔廊徐暗轉不覺此身高月牖通天漢風簷散海濤望餘秋色遠登去客心豪去雁休回首冥冥一羽毛 大復山人集

臣等謹按法藏寺在霍家橋祭酒胡濙沙門道孚二碑俱存彌陀墖在後圃中即帝京景物畧所云空中可登者也然今已頹圮矣

增金彌陀寺即法藏寺在外城内寺中有塔七級高十餘丈中空可登余少時讀書其旁天氣晴時輒一登北望宮闕黃瓦參差西觀兩壇松檜鬱茂西山黛色如在簷前 天府廣記

增劉效祖法藏寺塔詩 幾年不出城南路偶為幽尋過梵宫四壁烟霞空白日滿堂鐘磬動秋風浮圖影落青林外舍利光生晦夜中阡壠紛如閒步瞑九霄鈴鐸認西東 帝京景物畧

增毛銳法藏寺塔詩 虛塔憑高立天風吹寂寥院花開昨日碑字認前朝風影壇光動鈴聲海夜潮諸天來肅肅星宿動寒霄 同上

原大悲寺在崇南坊有勅建碑明順天府志

臣等謹按大悲寺久廢

增育嬰堂在廣渠門内夕照寺西

本朝康熙元年建五城寺院冊

臣等謹按育嬰堂創始于大學士金之俊學士胡兆龍繼之者有馮溥龔鼎孳姚文然趙之符王熙行之數十年雍正二年

世宗憲皇帝特宣

恩旨頒帑千金并
賜功深保赤扁額又
御製記文以示奬勵並
勅各省督撫募勸好善之人照京師例行之
皇上御極以來廣沛恩膏時加賑給仰見
聖朝深仁厚澤無微不到洵非前古所及也
增雍正二年奉
上諭順天府府尹等京師廣寧門外向有普濟堂凡老

疾無依之人每棲息于此司其事者樂善不倦殊為可

嘉

聖祖皇帝曽賜額立碑以旌好義爾等均有地方之責

宜時加獎勸以鼓舞之但年力尚壯及游手好閒之人

不得借名混入其中以長浮惰而生事端又聞廣渠門

内有育嬰堂一區凡孩稺之不能育養者收留于此數

十年來成立者頗衆夫養少存孤載于月令與扶衰恤

老同一善舉為世俗之所難朕心嘉悅特賜扁額並賜

白金爾等其宣示朕懷兼倡率資助使之益加鼓勵再行文各省督撫轉飭有司勸募好善之人于通都大邑人烟稠集之處若可以照京師例權仿行之其于字弱恤孤之道似有裨益而凡人怵惕惻隱之心亦可感發而興起也

增

世宗御製育嬰堂碑記　朕撫御寰瀛子育兆庶欲使溥天之下咸躋仁壽之域粤稽周禮有慈幼之文戴記

有養孤之典德意深厚施及襁褓蓋王政之仁雖鳥獸之胎卵草木之萌芽皆爲之教令以愛護之使至于生植而況于人乎國家太平日久丁口蕃息或有不能自鞠養者朕惻然念之京師廣渠門内舊有育嬰堂一區以字遺稚顧其規制未備所存濟者尚少朕用賜之題額以重其事又賜帑金特諭府尹重加經理公卿士庶多有捐貲爲善者凡乳保醫療之人寒暑衾服之具施設周詳行之可久孔子曰大道之行也人不獨親其親

不獨子其子言孝慈之道廣也詩曰商邑翼翼四方之
極言京師者四方之表也誠使九州之内自通都大邑
至于市鎮繁富之所郡縣長吏各殫厥心倣此而推行
之倡好義之事宏恤孤之政豈惟保抱攜持幼得所養
而人人興起其仁心喜于為善則老安少懷風俗益臻
醇茂斯朕之所厚望也夫
增雍正十三年奉
上諭京城有普濟堂二處育嬰堂一處收養無依之窮

民拋棄之嬰孩由來已久其經管之人實心行善有存孤之意恤老之風從前

皇考兩賜帑金並

賜溫綸以旌義舉令朕即位廣沛恩膏而輦轂之下樂善良民敦行不倦朕心嘉悅三處各賜銀五百兩以助其養贍之費著内務府即行給發並朕旨宣諭知之

原夕照寺其建置年月無碑記可考或云燕京八景有金臺夕照此寺之所由名也析津日記

臣等謹按夕照寺在育嬰堂東創建年月無可考據趙吉士育嬰堂碑記云夕照寺順治初已圮僅存屋一楹葢其來久矣今殿宇甚完整又考燕京八景之金臺夕照在朝陽門外析津日記云此寺以是得名誤也

原安化寺在崇南坊有勅建碑明順天府志

補安化寺正統八年賜額有光禄卿雲間張天駿碑記行國録

臣等謹按安化寺今存勅建碑無考張天駿碑今在寺中

增萬柳堂在廣渠門内為

國朝大學士益都馮溥别業康熙時開博學鴻詞科待詔者嘗雅集于此檢討毛奇齡曾製萬柳堂賦今其基周圍一頃餘内有小土山即昔蓮塘花嶼也京城古蹟考

臣等謹按元廉希憲萬柳堂在今右安門外草橋相近詳見郊坰門此則臨朐馮溥别業葢慕其名

而效之者也後歸倉場侍郎石文桂有
御書樓恭懸
聖祖御筆額曰簡康堂聯曰隔岸數間斗室臨河一葉
扁舟又有
御書石刻數方嵌于壁間康熙四十一年石氏建大悲
閣大殿關帝殿彌勒殿捨僧住持
聖祖御書拈花禪寺額賜僧德元令恭懸大悲閣上

增毛西河徵車赴京時益都相公大開閣請召諸門下士共集于城東之萬柳堂即席為賦時作者三十人益

郁以是為歷巻次曰侍讀喬君為傳寫一通琴為已作以示曹峨嵋司成峨嵋曰此非君作也然則誰作曰此非西河不能也一時覩傳之以為佳話　西河集

增毛奇齡萬柳堂賦有序　萬柳堂者益都相公馮公之别業也其地在京師崇文門外原隰數頃汚萊溧廣中有積水渟滀泛溢既斟爾歷而又不宜于粱稻于是用醫錢買為坻場垣之塈之又偃而潴之而封其所出之土以為山巖陀坱岨彼以雜卉構堂五楹文珩碧砌芃蘭蒔蕭蘞蔓于地其外則長林彌望皆種楊柳重行疊列不止萬樹因名之曰萬柳堂歲時假沐于其中自王公卿士下逮編户馬醫傭隸並得游憩居處不禁不拒一若義堂之公人者昔鄗城門外多羣公所置别業如興川金潤獵堠韋谷以及富鄭公園田游巖宅之類並有山渟水榭魚鳥花竹之勝然數傳以後或存或毀未必當時為世道也今以公所營而杖之于昔不無楔

畜焉而類遷之悵與物同之且去此數里穿池蓄魚豢畜乳婦而養無主之嬰兒其于游觀自得之外更有會馬坊其街曰太平其坊曰隆興而其途之榜則曰教養蓋取東南近藉教保之養之義至若元時豈臺有萬柳堂與此地異雖其名同非以襲其事也因為之賦　若夫城南杜曲郭內張田坊名履道地類平泉上穿欽賢之館桐公獨樂之園開丙舍于廣陸尋午橋之通川綠野匯伊闕之舊藍田出輞水之間豈若謝氏東岡潘仁西宅林繞桐園溪連梓澤花飛會老之堂草滿藏春之塢圖竹木于游巖拾槐枝于李石安邑之玉杯易碎永寧之金盞可擲藥曰華之館而摩其資奔沁水之園而減其值乃若院因起草巖有退思星辰相聚雨露攸滋谷口賜逍遙之榜池邊吟醉白之詩雖不違金槐堂近規葳省閣苑千重蓮池萬頃疊三山之亭倒九柱之景李下無愧賢之名竹中有鮮經之請喜鳳侶之樓遲待鸞車之行幸又況心存公物道在閑濟彷內府之無關

致重門之撤備韓滉作夾廡而更聽㮶垍欲垂簾而無計總鮮鄭侯垣舍之心原無陳仲埽除之意是用經營既審規僵諸澤除地町町築墻索索編棘爲樊牽蘿作籓立蕙荷之柱開金杏之閫䙰勃爲之揷門閎俔于馬運覺夸娥之卭望而可就愚公之山移而即得穿林置扳鶴之亭鑿渚見藏魚之壑蜀女因照水而屏開越王將渡溪而履落于是徑設朱欄橋成紅板雁齒堦長蹲鵰柱短天垂汲水之虹岸接通泉之寛遂使山髻如螺峰頭似纈粉浪冬蒸紅泉春淺編錢作溝樑琴在㵎巖共壑爲七盤水隨山而九轉乃致人疑皇子之陂客尋鄭公之谷呼白雁于山阿泛紅蕖于水澳在庭有蘭杜之軒在水有芙蓉之舳既渠麗以來游亦桀巾而競逐錢鏗之斟雉方馨函鼎之烹雞已熟煤蚖脂于白水之濱聽鳥語于青岈之麓啣杯擲王氏之琳倚檻和燕人之筑元規當此底而興生文正且因之以爲樂然而梁亭之瓜不分彼我牛山之杏無問飽饑故魯國有行惠

之樹清平畜濟生之池寫成給陂田以游以燕元殃治
蔬圃如取如攜又況靈囿葛莧頗供棋梂芳林草木可
娛心耳故其為樹也以千章之材為百年之計郁郁菲
菲抑纚旖旎浮山一桃渤海九李塔下來禽林間新
雅乃有紅羅館後之梅碎錦坊南之杏青門五色之瓜
烏椑八稜之柿潘家以大谷成名庾信之小園難比擷
碧蘿于書帶之間繡綠草于裙腰之裏笑蘿女之垂釵
留宛童之遺展綠巖分霧衣之花繞砌種搖車之藹將
欲捋蒲以求仙何止拔茅而進士又況東門之楊其葉
湑湑漢宮垂柳千株萬株長條短幹茀鬱依紆絲絲縷
縷或結或舒參天踈地旁苑臨渠如帷如幔一區兩區
行列成門蓬童似廬低堪繫馬深可藏烏彭澤之家園
盡蒔武昌之官道皆除葉葉蔽長康之目條條桀李子
之裾張緒之當年無時不見王恭之春月何地能渝是
固合乎卯之種而不加其盛增元豐之植而轉見其蹂
況乎雉谷殊名樫河異地南垸之浪難平官渡之城未

閑章臺夫眉嫵之青楚苑嘆宫腰之細節度務振式而驚其成林司馬過金城而益其破涕又況春半飛花日長飄絮灔灔池塘漫漫江路雖御藥以為重鳩裝錦而逐蛛釀酒來蠻女之思焉袂起貴嬪之妬雖復種移郎省賦試貢士接乢列之衢望三衢之市猶且徘徊緑天淪漣碧沚蹇谷相望宫牆逶迤倚青眼重來黄鶯啼起枝着雨而低迷葉迎風而披靡恍淑氣之移人攬逸情而自喜置身宾栢之鄉贖望無山之阯離塵垢之紛紜與天地為終始因錫之以嘉名

澌㺯䮾而不已　西河集

增冞燊尊萬柳堂記　度隙地廣三十畝為園京城東南隅聚土以為山不必帖以石也捎搆以為池不必甃以瓴甋也短垣以緣之騎者可望即其中境轉而益深無雜樹迤邐下上皆柳故其堂曰萬柳之堂今文華殿大學士益都馮公取元野雲廉公燕遊舊地以名之也古大臣秉國政往往治園圃于都下葢身任天下之重

則慮無不周慮周則勞勞則宜有以逸之緩其心葆其力以應事機之無窮非僅資遊覽燕嬉之適而已方元之初廉公定隴蜀還進拜中書平章政事賜宅一區暇同盧趙諸君子出郊置酒所謂萬柳堂者故老相傳在今豐臺左右當其引酣賦詩命歌者進驟雨新荷之曲風流儒雅百世之下猶想見之今公弼諧盛際謀謨內贊坐致太平其勲業與廉公等然廉公宣撫隴蜀荆南威望著于方隅而公澤洽天下廉公在廷日少公自翰苑登政府立朝且三十年廉公畏譏憂讒而公一德孚于上下所遇之隆有過于昔賢者要之勤學好士孜孜恒若不及則異代同揆宜其曠世有契于心也奚尊客山東時道經臨朐覩乎熏冶之源清泉白沙淪漣側坎之下叢竹百萬詢之則公之別業循堦以登徑之翳者當辟石之戴土者當剔亭之圮者當葺公輙不治顧專力于是則以治源公所獨樂而京師與天下人同其樂也入其門門者勿禁升其堂堂焉勿問庶幾物我俱忘

者歟堂成後適四方人士應召至京師公傾心下交貧
者為致館病者饋以藥喪者賻以金一時公抒情述德咸
歌詩頌公難老又應公舍斯堂而請歸里也爭賦詠公
前期公樂之而不去彝尊椎鄙無文獨未獲游公之門
其為斯堂記者譬猶山禽棲雀啁啾翠陰之交
公之聽之未必不欣然悅于耳焉　曝書亭集

增陳其年萬柳堂修禊倡和詩序　益聞歲紀上除詩
詠秉蘭于洧溱春惟元巳史標蹋柳于華林都下風洛
濱之戲千里安期山陰流曲水之觴興公逸少頗特進
騁華文于劉寀花在亹端王寧朔騰玉藻于蕭齋春生
楮裏三月三日水面麗人一咏一觴林邊名士亦云在
昔以迄于今則有韋曲名莊平泉別業黃扉工相欣逢
祓浴之辰綠野元公喜届祈蠶之序鶯遷郭外高閣
仍開蝶舞花間小車隨到裙屐簇謝庭之子弟軒輶溢
馬帳之生徒時則上陽宮外積霧初晴宣曲觀前游氣
乍斂天裝卯色斂成贔屭之紅岫林雲藍滴作萬家之

翠綃羽既蹁躚乎綺陌新荑亦溶漾夫銅滿鞭絲帽影爭窺白傅之池臺松韵泉鳴競和東山之絲竹蘭肴載薮桂醴新篘我師爰呼四座而言此樂實駕千春而上生民之始啟有豪雄自我而前非無賢達問復留連節物撫弄景光然而星移物換竊或因身世以傳歌樂徒哀來究且聽闌河而罷酒纓弌孩懷清曠陶情詎遂以忘情寄意洸洋齊物亦何能遺物焉若鄭子産之池內畏有生魚周洩叔之階前雅多青草瀛行坎止悟大達之無心今是昨非笑前賢之多事詩成七律人各二章庶幾南樓清興老子何減于諸君依稀東魯高風狂士借遊乎童冠云

陳檢討集

補崇文門東南有淨度寺按元張中丞養浩作其子雁奴壙銘有云權厝文明門外淨度寺之南原寺蓋元時

有之矣人海記

臣等謹按淨度寺今無考

欽定日下舊聞考卷五十六

欽定日下舊聞考卷五十九

城市外城南城一

臣等謹按朱彝尊原書南城壇兆上載明代而不及金元考元史祭祀志中統十二年於麗正門外東南七里建祭臺設昊天上帝皇地祇位成宗即位始為壇於都城南七里則知元之郊壇亦在城南又考析津志郊天臺在京城之南五里即金大

定時拜郊所建然則原書載在郊坰金之拜郊臺者即是也今附述緣起於此以存金元壇兆舊典而其詳則見於郊坰門云

原天壇周十里內有圜丘神樂觀天師府犧牲所在正陽門外永定門內街東五城坊巷衚衕集

原天壇在正陽門之左永樂十八年建繚以垣墻周迴九里十三步初遵洪武合祀天地之制稱為天地壇後既分祀乃專稱天壇春明夢餘錄

原嘉靖九年正月吏科都給事中夏言請更定郊祀言國家合祀天地於南郊又為大祀殿而屋之設主其中弗應經義古者祀天於圜丘祭地於方丘圜丘者南郊地上之丘丘圜而高以象天也方丘者北郊澤中之丘丘方而下以象地也南郊之壇曰泰壇以之燔柴北郊之坎曰泰圻以之瘞埋此古之制也是故兆於南郊就陽之義也瘞於北郊即陰之象也此分祭天地各正其所凡以順天地之性審陰陽之位也況壇於南郊雖以

就陽亦因高之義坎於北郊雖以就陰亦因下之義豈有崇樹棟宇擬之人道哉乞勅多官集議以求至當上

嘉之明典彙

原詔博采公議主分祭者昌國公張鶴齡定國公徐延德懷寧侯孫瑛瑞安侯王橋駙馬鄔景和謝詔安仁伯王桓王田伯蔣榮慶陽伯夏臣崇善伯王清都督夏助右都御史汪鋐府尹黎奭府丞黄鍾中允廖道南編脩程文德給事中夏言蔡經張潤身李仁王聘田秋周祚

陳守愚高金趙漢臣李鳳來戴孺孫應奎御史王繼禮
喻希禮陰汝登郭宏化周釋徐淮虞守愚倪緝梁尚德
陸琳李循義王事宋錦李欽昊治中汪登通判陳邦傅
楊承祺王紳劉初推官江文中經歷陳琥冷宗元郭鳳
張居仁劉秉仁韓義都事楊木李光祚知事胡蘭照磨
李俊張霑檢校南鉦兵馬指揮畢成胡綱劉倫副指揮
何守安牛進德朱哲張光祐王琮陳謙周佩郭本瑞詹
垣馮錫顧言廖長倫劉紹宗鄧文隆宋秀祝世亨吏目

戴鑑馬昂張鉞凡八十二人主分祭而以成憲及時未可為言者平江伯陳圭大學士張璁翟鑾侍郎董玘張雲臣陳洪謨閻淵副都御史唐龍僉都御史李如圭通政使張瓚卿黃宗明曾直少卿林有孚戴時宗洗光史道寺丞周鳳鳴簡霄朱昭陳綬葉松何鍾陳雲章葉廷芳彭黯脩撰龔用卿編脩張星給事中王守御史許廷桂張惟恕盧問之傳漢臣謝蘭寺正陸鰲王天民寺副王鴻漸林士鳳朱節胡湘評事陳經應杲吳堩孫裕戴

尋余棐龔治司務劉贊襄馬顯主簿周文定都事陳貴韓勛典簿宋文縣陳琅署正宋鈁袁煥蒲敏元邊倜署丞李繼元況道余定李儼劉壽李珏丁應南張夢徵楊茂深羅其賓陳珮秦學書監事楊臣秦昌勝董檜馬圖劉鐘鄭時明劉睿徐芳張倧鄧儒李瑞陽要秀吳晃丁如紀袁如霖凡八十四人主分祭而以山川壇為方丘者尚書李瓚編脩歐陽德歐陽衢給事中魏良弼御史傅烱余鈞員外郎余光祉行人司正邊彥駱右司副劉

守良行人李遂王禎傅學禮秦鰲方太和沈謐周汝員柯喬孫世祐李寔莊用賓田濡蔡靉眭華原寀曾約等凡二十六人主合祭而未嘗以古禮為非者尚書方獻夫李承勛梁材許讃章拯侍郎徐縉蔣瑤蘇民卿葛浩詹事霍韜顧鼎臣通政宋滄陳經參議劉繼德孫檜劉日乾卿魏校康子穆孔暉諭德彭澤贊善林文俊蔡昂學士張潮吳惠席春許成名脩撰倫以訓姚淶王用賓編脩張衮楊維傑徐階祭酒許誥司業林時給事中王

汝梅趙廷瑞曾仲魁董進第陳侃御史譚纘王袞陳講
王道范安王杲趙允吳麟闕士翱葉照朱觀方遠廖自
顯郎中劉序李默鄧尚義王道王松范伸劉從學黃瓚
史麟許繼宋鋭吳擻盧襄吳縉華鑰黃禎張經王大化
盧蕙榮察汪堅易鑾張瑤姚世儒閻溥陳支磬劉佐候
緘甘為霖丁洪車純汪漢金中夫員外郎張廷馮世雍
李世臣王激王三省吳仲冠天輿陳良策廖雲龍伍餘
福屠倬王莘郭田王旋呂顯張羽李瑜趙葉楊鏞黃澄

張邦敎余述張淑郁山主事楊麒全徽緒顧陽和吳允祿任瀚鄺汴汪居安馬坤鄭琬黃潤江滙屠楷陳大珊曾世昌茍汝霖徐子貞熊汲何鰲趙時春王學益王應攢徐官駱顒傅好禮汪以達蔡子舉李喬陳責諸傑張臬毛衢賈名儒陳耀朱孚和蘇民夏玉林陳箎程綬屠應竣施昱謝經郭宗臯王自俊林璦康世隆查懋先諸邦憲李翔郭秉聰高仲嗣陸時雍張叅王鈁馮冠龔轅

中書舍人郭俊司務張國紀高臣李充中張鵬吳道南

李槃于喬張仲良周紳蘇民照磨丁律檢校宋斌張岦監丞徐炳典簿鄧祀博士王廷臣林文卿王昺蘇璞王金章助教魏琦陳謨陳禧金周陳琦薛僑譚諫林思誠范震臣李邦祥學正房堅任晃蔡奇范儒汪比林文林邦望學錄李賓趙誌陳界彭元陽典簿曹鳳翔凡二百六十人無可否者英國公張崙等一百九十八人明嘉靖祀典

朱彝尊原按郊祀分合持議異同姓名可見者三

百九十八人國史所不能具載因備書之蓋内外

小臣咸得與焉亦以見當日詢謀之廣也

原五月作圜丘於天地壇稍北為皇穹宇明典彙

原圜丘第一層壇濶七丈高八尺一寸四出陛正南陛濶九尺五寸九級東西北面陛俱濶八尺一寸九級壇面及壇脚用琉璃闌干第二層壇面周圍俱濶二丈五尺高八尺一寸正南陛一丈二尺五寸九級東西北面陛俱一丈一尺九寸五分九級壇面及壇脚用琉璃磚

砌四面用琉璃闌干壝去壇一十五丈高八尺一寸用

甎砌正南櫺星門三座中門濶一丈二尺五寸左門濶

一丈一尺五寸五分右門東面櫺星門濶九尺五寸北

面西面尺寸同燎壇一座在壝外東南丙地高九尺濶

七尺上開南出戶壇脚東西南三面設陛周圍外墻去

壝一十五丈正南櫺星門三座中門濶一丈九尺五寸

門外正甬道濶丈尺同左門濶丈丈二尺五寸門外左

甬道丈尺同右門濶一丈一尺九寸五分門外右甬道

丈尺同東西北櫺星門濶一丈一尺九寸五分甬道丈尺同存心錄

原禮臣言圜丘之制大明集禮壇上成濶五丈存心錄則第一層壇濶七丈集禮二成濶七丈存心錄則第二層壇面周圍俱濶二丈五尺蓋集禮之二成即存心錄之一層存心錄之二成即集禮之一成矣臣等無所適從濶色叅詳是在皇上裁定奉旨圜丘第一層徑濶五丈九尺高九尺二層徑一十丈五尺三層徑二十二丈

俱高八尺一寸地面四方漸墊起五尺明嘉靖祀典

原圜丘外圍方墻門四南曰昭亨東曰泰元西曰廣利北曰成貞內櫺星門南門外東南砌綠磁燎爐傍毛血池西南望燈臺長竿懸大燈外櫺星門南門外左設具服臺東門外建神庫神廚祭器庫宰牲亭北門外正北建泰神殿後改為皇穹宇藏上帝太祖之神版翼以兩廡藏從祀之神牌又西為鑾駕庫又西為犧牲所北為神樂觀成貞門外為齋宮迤西為壇門春明夢餘錄

原皇天上帝正位南向太祖配位西向東一壇大明之神西一壇夜明之神東二壇二十八宿之神西二壇雲師雨師風師雷師之神明嘉靖祀典

原圜丘第二層上設大明星辰位居東夜明太歲位居西內壝東設風雲雷雨師位天下神祇壇在外壝之內存心錄

原昊天上帝配帝位版長二尺五寸濶五寸厚一寸趺高五寸黃質金字大明之神金地硃書夜明之神黃地

素書五星二十八宿周天星辰之神俱綠地金字雲師雨師風師雷師之神俱丹漆金書明嘉靖祀典

補國朝於大祀殿祀昊天上帝凡所謂天皇太乙之類一切草去三代以下祀典之正所僅見也博物典彙

原永樂十八年北京天地壇成每歲合祀洪熈元年奉太祖高皇帝太宗文皇帝同配享嘉靖九年勅建圜丘於大祀殿之南每冬至祀天以大明夜明星辰雲雨風雷從祀建方澤於安定門外每歲夏至祀地以五嶽五

鎮四海四瀆陵寢諸山從祀俱止奉太祖一位配享而罷太宗之配其大祀殿則以孟春上辛日行祈穀祭奉太祖太宗同配十年又改以啟蟄日行祈穀禮於圜丘仍止奉太祖一位配享十七年秋九月詔舉明堂大享禮於大內之元極寶殿奉睿宗獻皇帝配享元極寶殿即舊欽安殿也是冬十一月上皇天上帝尊號十八年春行祈穀禮於元極寶殿不奉配二十四年拆大祀殿改建大享殿命禮部歲用季秋行大享殿禮隨又命仍

暫行於元極寶殿隆慶元年詔罷祈穀大享二祭復元極寶殿仍名欽安殿而天地則分祀如世宗所更定云太嶽集

原圜丘琉璃闌干詔用青色明嘉靖祀典

原嘉靖十三年二月奉旨圜丘方澤今後稱天壇地壇同上

原唐時明堂制度其宇上圜覆以清陽玉葉清陽色也玉葉亦瓦之類今大享殿及圜丘闌干皆用甶青瓦亦

清陽玉葉之類唐每郊祀啟南門灌其樞用脂百斛今都城南門亦閉不開惟郊祀駕出方啟穀城山房筆塵

原萬歷十三年四月十七日上以天旱禱於郊壇自宮中步行而出禱畢仍步還宮纍瓦編

原黎羽郊壇詩　輦道風清碧野平紫烟常自鎖南城行宮歲幸來龍近仙侶朝來學鳳鳴小殿沉香金氣鬱圜丘芳草玉華清祠官記得天行處萬燭光中䄍珮聲林屋集

補許穀謁皇穹宇詩　分祀崇郊典嚴居肅帝宮高明一祖配陟降八神同紫氣圍華蓋元陰接上穹萬年瞻東壁靈貺自無窮石城集

原黎民表雨後經天壇沙河作　平沙雨濕草茸茸白

玉高壇紫翠重馬上行人看不厭石廊流水遠疎松

瑤石山房集

原馮琦恭陪聖駕步禱南郊紀事詩　龍虎新軍罷勾

陳御路閑紅塵都不掃留待雨師來　北海集

增

圜丘在正陽門外南郊形圓象天南嚮三成上成徑九

丈高五尺七寸二成徑十有五丈高五尺二寸三成徑

二十一丈高五尺上成石面九重自一九環甃遞加至

九九二成自九十遞加至百六十有二三成自百七十

有一遞加至二百四十有三合一三五七九陽數每成

四出陛皆白石九級上成石闌七十有二二成百有八三成百八十合三百六十周天之度柱如之内壝形圜周百有六丈四尺高五尺九寸壝門四皆六柱三門柱及楣閾皆白石扉皆朱櫺壝外東南丙地燔柴爐一高九尺徑七尺甃以緑琉璃瘞坎一東南燎鑪五西南鐙杆三外壝形方周二百十丈一尺高八尺六寸門制與内壝同燎鑪四分設於壝東西門之左右壝北門後為皇穹宇南嚮環轉八柱圜檐上安金頂基高九尺徑五

丈九尺九寸石闌四十有九東西南三出陛各十有四級左右廡各五間一出陛殿廡覆瓦均青色琉璃圜垣形圓周五十六丈六尺八寸高丈有八寸南設三門崇基石闌前後三出陛各五級外壝東門外東北隅

神庫

神厨各五間井亭一祭器庫樂器庫椶薦庫各三間又東為宰牲亭井亭各一壝外内垣門四東曰泰元南曰昭亨西曰廣利北曰成貞皆朱扉金釘縱横各九昭亨

門外東西石坊各一大清會典

臣等謹按明嘉靖九年定分祀天地之議於大祀

殿南建

圜丘

本朝因之重加繕治其制益備乾隆十四年

上以

圜丘壇位張幄次陳祭器處宜量加寬廣

命仍九五之數而展拓焉十八年復鼎新

南郊壇宇一切規模稟承
指示凡崇畢之制象色之宜無不斟酌盡善仰見
聖心昭格之處至周至悉云
增歲以冬日至祀
皇天上帝奉
太祖高皇帝
太宗文皇帝
世祖章皇帝

聖祖仁皇帝

世宗憲皇帝配以

大明

夜明

星辰

雲雨風雷從祀

上帝位第一成南嚮

列聖東西嚮

四從位第二成

大明西嚮

星辰在其次

夜明東嚮

雲雨風雷在其次均設青幄

上帝蒼璧一帛十有二犢一登一簠二簋二籩豆各十

有二尊一爵三鉶一鐙六燔牛一

列聖均帛一犢一登一簠簋各二籩豆各十有二尊一

爵三鑪一鐙四

大明

夜明均帛一牛一登一簠簋各二籩豆各十尊一爵三

琖二十鑪一鐙二

星辰帛十有一

雲雨風雷帛四均牛一羊一豕一登一鉶二簠簋各二

籩豆各十尊一爵三琖三十鑪一鐙二玉帛實於篚牲

載於俎尊實酒疏布冪勺具大清會典

增先祀一日

皇帝御龍袍衮服乘禮輿出宫至

太和門階下降輿乘輦入壇西門至

昭亨門外降輦由左門入詣

皇穹宇於

上帝

列聖前上香行三跪九拜禮詣

圜丘視

壇位視籩豆畢由內壝南左門出外壝南左門至神路

右陞輦詣

齋宮同上

增祀日日出前七刻

皇帝御祭服乘輦至外壝南門外神路右降輦由外壝

南左門入內壝南左門陞午階至二成黃幄次

皇帝就拜位立迎燔柴迎

帝神樂奏始平之章

皇帝詣第一成

上帝位前跪上香次詣

列聖配位前上香

皇帝復位行三跪九拜禮乃進玉帛奏景平之章

皇帝陞

壇詣

上帝位前奠玉帛以次詣

列聖配位前奠帛

皇帝復位迺進俎奏咸平之章

皇帝陞

壇詣

上帝位

配位前跪進俎復位行初獻禮奏壽平之章舞干戚之

舞

皇帝陞

壇詣

上帝位前跪獻爵奠正中退就讀祝拜位立司祝奉祝
版跪祝案左樂暫止
皇帝跪司祝讀祝畢樂作
皇帝行三拜禮興詣
配位前以次獻爵行亞獻禮奏嘉平之章舞羽籥之舞
皇帝陞
壇以次獻爵奠於左儀如初獻復位行終獻禮奏永平
之章舞與亞獻同

皇帝陞
壇以次獻爵奠於右儀如亞獻復位光禄卿奉福胙進
至
上帝位前拱舉
皇帝詣飲福受胙拜位立跪受爵受胙三拜興復位行
三跪九拜禮徹饌奏熙平之章送
帝神奏清平之章
皇帝行三跪九拜禮有司奉祝次帛次饌次香恭送燎

所奏太平之章

皇帝由內壝南左門出至望燎位望燎禮成

皇帝由外壝南左門出至昭亨門外陞禮輿大駕鹵簿

前導導迎樂作奏祐平之章

皇帝回鑾還宮同上

臣等謹按我

皇上御極以來仰承

列聖敬

天之忱每歲恭遇
南郊大典必躬必親為古帝王所未有乾隆十三年
上以祭器沿明之舊未昭備物
命準古制易之二十六年臨江得鎛鐘復
勅令參考仿製副以特磬於
大祀時敬謹陳設其餘一器一物凡折衷至當之處悉
經
睿裁審定並示方來

大聖人昭事之誠無微不至精忱所格有貫徹於儀節之表者億萬年
景貺綿長益頌凝承之有自矣
增乾隆元年
御製冬至
南郊詩　黄鐘應律肇千祥喜見
天心復一陽子夜灰飛旋淑氣
泰壇日麗散晴光明禋盛禮稽三代御世鴻猷愧百王

祇祝精誠通
帝載脊予寰海樂倉箱
增乾隆四年
御製冬至有事於
南郊敬成八章章八句　於昭
天鑒脊於有德祐我
太祖東土是式
帝命不顯皇清不靈明德惟馨以畀萬邦一章　赫赫

太祖
天篤其祜穆穆
大宗丕顯丕承駿德光昭爰受鴻名建國紀元肇定大
清章二
暨我
世祖混一區夏
聖祖紹之容民厚下民安於耕物適於野六十一年惟
天降嘏章三
皇考翼翼思為君難立綱陳紀祇承克艱授位渺躬受

命自
天敬念紹庭敢忘寅虔 四章 曰惟長至爰卜
南郊三齋五戒將事吉朝式瞻百辟玉珮金貂式虔爾
心無或逍遥 五章 爰升燔柴燔柴惟烈爰陳俎豆俎豆
惟潔惟予小子敬捧蒼璧明明
帝神尚其來格 六章
神之格思降福穰穰敢曰予小子誠通
昊蒼自我

祖宗受嘏惟純

景命綿綿逮我後人七章　伐鼓淵淵建旆翩翩祀事用

成福禄來駢匪以祭而專匪以燕而遷對越

昊天豈敢閒兮乾乾八章

增乾隆九年

御製冬至有事於

南郊敬成　伊古誠爲貴匪今祭以時徵陽爰始復殷

禮敢云遲捧璧

青壇肅陳愆素慮知黄鐘方應律元酒亦盈卮轉歎誠
乾造綏豐詎我期今歲二麥豐收五月望後始得雨而秋收倍常有獲實天恩浩蕩喜出望外也
天恩奚可恃祈歲屢長思
增乾隆十三年
御製冬至
南郊述志詩　寅祀
南郊殷薦陳銅籩依古制更新國朝一切禮儀率依明制郊廟所用祭器

徒存其名皆以荒盤代之相沿未改亦不知始訛於何時朕以既用其名宜備其物特勅廷臣議更古制今冬至大祀始用之於南郊自是而諸祀皆用古禮器矣

一陽資始月纔朔月二日冬至六琯均調歲復春昭格敢云歆

上帝敉寧端藉任元臣維揚我武邀

靈貺即看書勳閣起麒麟金川本非勁敵祇以用匪其人以致久弗成功茲大學士傅恒忠誠夙著立志戡敵用為經畧訖以干城師行之吉卜於月之三日適以預日大祀南郊儼對越於咫尺希懸祐之昭明曷勝有顒惟期底績云

增乾隆二十年

御製冬至
南郊詩 南飛金翼影長時
元時趨承
帝幕垂拱北星辰環紫極被西聲教藉
皇禧捧盈牀惕厘無斁嫌畏披猖致不期阿睦爾撒納因軍營大臣
發兵逆跡懼誅思遁而將軍等不能遵朕指示即時擒戮遂致逃竄正在發兵捜捕撻伐新俘冀
重佑永寧邊海戢貞師
增乾隆二十二年

御製冬至

圜丘禮成述事　配蔡佳氣燒樵烝奠璧

圜丘祖業承日在駿狼欽敬授陽迴堪泰著

明徵於昭

陟降依

左右敢曰馨香薦豆登寧遠尚惟希

景祐阿睦爾撒納逋竄未獲西路軍務尚在籌辦持盈更益勵兢兢

增乾隆二十三年

御製冬至

南郊述事　金鳳占風來廣漠鴻龍轉律啓韶陽六宗

依典修元祀一意惟欽對

昊蒼澤國幸邀

賜豐稔今年豫東江南各屬以水利工竣咸獲豐稔　頑獷更冀殲狂猖背恩

戕使先開釁逆獷大小兩和卓木為厄魯特拘縶有年矣自大兵定伊犁始釋其囚俾長故地乃狼子野心竟致反噬戕我副都統阿敏道釁由逆啓申討非得已也　曲直闇惟

帝鑒詳

增乾隆二十六年

御製冬至

南郊禮成述事　亞歲迎禧

前祀行在懸應律肇陽生鎛鐘特磬稽前制比因臨江得古鎛鐘參考仿製副以特磬大樂條理乃備今大祀始用之玉振金聲集大成一統咸

賓欽

錫美重熙幸際慎持盈敢希

穆穆居歆砉庶

鑒𡙇𡙇對越誠

增乾隆二十九年

御製冬至

南郊禮成述事　運斗璇樞北中綖見

天心日筆

禋應式儀洞屬升三獻調律和諧引八能綏屢同民沫

乾貺今年各省多獲有收直隸尤稱倍稔為十數年來所未有感荷　捧盈切

已凜冰兢　珠旒彌增忻悚

五朝左右膺多福敢不

鴻禧疊繼承

增乾隆三十九年

御製冬至

南郊禮成述事　雪寸三寸先三日

祀舉一朝凜一忱省歲有豐還有歉沐

恩惟厚盜惟欽青齊黄瀆胥歸靖山東壽張逆匪王倫等糾衆作亂侵擾三

縣刼庫戕官搶掠臨清舊城肆掠村鎮特發八旗勁旅

千餘命大學士舒赫德等往彼統率經理數日即盡數

減距其起事甫及一月而進安外河老壩口堤工漫溢處自堵築至合龍僅二十日兩事皆成功迅速寔賴
天祐也
索諾丹巴願早擒金川土司索諾木意呼之則為索諾丹巴沃襍爾則其用事頭人最狡者今阿桂已統兵攻克格魯古一帶碉寨即日可抵勒烏圍逆酋索諾木及莎羅奔凡弟皆聚於彼惟冀
上蒼嘉祐一鼓成擒更得迅速蕆功耳
子月恰當陽復子是日子正二刻冬至
倍顯羲象見
天心

增乾隆四十年

御製冬至

南郊禮成述事　欣逢月朔復初陽恰值

天開甲運昌是日甲戌卌載承

禋幸躬親自乾隆元年冬至躬詣行禮始迄今四十年南郊大祀歲必親行從未遣官恭代

三成學禮挈兒行命諸皇子侍壇上瞻禮俾知余承祭時拜立進獻之必誠必敬以恪奉禮者如此明於昭侑座配

列祖默啟綿基籲

上蒼瀘捷更希報早晚阿桂等奏攻克西里要隘明亮等奏攻得扎烏古山梁兩路連次奏捷官軍乘勝深入應刻期馳報紅旗益祈洪佑速聞耆定武維揚

增凡常雩之禮歳以巳月龍見卜日祀
皇天上帝於
圜丘為百穀祈膏雨大清會典
增先祀一日
皇帝齋宿於
南郊詣
皇穹宇上香詣
圜丘視

壇位

神庫視籩豆同上

增祀日設

皇天上帝位

配位

從位均與冬日至大祀同

上帝前用帛一與

祈穀同樂章燔柴迎

帝神奏靄平奠玉帛奏雲平進俎奏需平初獻奏霖平

亞獻奏露平終獻奏雲平徹饌奏靈平送

帝神奏霮平望燎奏霈平餘儀俱與冬日至大祀同上同

臣等謹按雩祭在

圜丘壇謹編次於

圜丘之後

壇乾隆九年

御製四月八日雩祭

圜丘敬成六韻　泰時修殷薦雩宗亨

昊乾豆登初飣饌燔燎已升烟龍見猶稽雨秧萌欲萎

田屏營邀

帝眷切已慮民天庶政修三事羣工東一虔夔夔親步

禱籍以謝尤愆

增乾隆十四年

御製常雩禮成敬述　載舉常雩祀

泰圜春霖早慶遍公田更因需霈求優渥敢恃

恲懞弛敬虔樂具卿雲扶瑞日禮成和氣散祥烟

南郊近日邀

殊眖果得膚功定蜀川（上年十一月二日冬至有事於南郊即於次日命經畧大學士傅恒啟行纔屆两月金川平定奏凱班師實邀上天福祐云）

增乾隆二十四年

御製

雩祭禮成述事　問夜昭雲漢凌晨步石壇祈

恩先責己利物匪求私夏節雖遲日（時尚未立夏常年雖有至夏至前後

方需雨澤者然以去冬無雪覺刻不可待矣春膏已過期何能諉憤見更覺切焦思翹企

慈雲佈顒希

德雨施協時慚抱蜀矜惴寸心知

增乾隆三十五年

御製

雩祭禮成述事 建巳月臨

常祀修致齋前日

霈恩流京畿春月望雨至四月初二日始霑四寸餘膏澤可以興犁已欣及節與耕種更冀申

天錫渥優樂奏和聲協氣合禮成曙景露光浮融融煜煜騰東壁祝帛祥烟接燎炷迎神舉燎炷禮成送祝帛至燎垣視燎畢退燎垣在壇東

增乾隆三十八年

御製

常雩禮成述事　幸逢甘澤夏春連

遠祭時行盍企然雖曰協和值於是更希綏履繼予前

幣殊玉奠寸衷肅鑄始金聲中呂宣陟降省緣過六十

朕年逾六旬敬祀之心寔切而步履大不如昔因命大

學士等定議稍減登降繁文自奠玉帛升壇至受福胙

後始還至二成拜位仍

冀歲歲躬行以抒誠悃

次躬期永奉

皇乾

增凡大雩之禮歲在孟夏常雩之後如不雨遣官祇告

天神

地祇

太歲越七日不雨告
社稷仍不雨（後更定不告社稷）復告
神祇太歲三復不雨迺
大雩先祀一日
皇帝御常服詣齋宮不作樂不除道不設鹵簿祀日雨
冠素服
躬禱於
圜丘設

皇天上帝位

四從位三獻禮終樂闋列舞童十有六人為皇舞衣元

衣執羽翳歌

御製雲漢詩八章以祈優渥餘儀及樂章均與

常雩同雨則報祀遣官朝服行禮如常儀大清會典

增乾隆二十四年

御製

大雩祝文　臣承

命嗣服今廿四年無歲不憂旱今歲甚焉曩雖失麥可望大田茲尚未種赤地里千嗚呼其恵雨乎

常雩步禱未蒙

靈祐

方社

方澤均漠弗佑為期益迫嗟萬民誰救敢辭再瀆之罪

用舉

大雩以申前奏嗚呼其恵雨乎

上天仁愛生物爲心下民有罪定宥林林百辟卿士供

職惟欽此罪不在官不在民實臣罪日深烈

上天豈以臣一身之故而令萬民受災害之侵嗚呼其

惠雨乎謹以臣躬代民請

命昭昭在上言敢虚佞竭力竭詞虔誠祭油雲沛雨

居歆賜應嗚呼其惠雨乎

增乾隆七年

御製倣雲漢詩體敬製雩祭樂章以申誠懇　瞻彼朱

鳥爰居賓沈協紀辨律羽森徵音萬物芸生有壬有林

有事

南郊陟降惟欽瞻仰

昊天生物為心 一章 維國有本匪民伊何維民有天匪

食則那蔞蜩鳴奚平秩南訛我祀敢後我樂維和鼉鼓

淵淵童舞娑娑 二章 自古在昔春郊夏雩曰惟龍見田

燭朝趨盛禮既陳

神留以愉雷師闐闐飛廉衙衙曰時雨暘利我新畬 三章

於穆

穹宇在郊之南對越嚴恭

上帝是臨藹栗量幣用將悃忱惴惴我躬肅肅我心六

事自責仰彼桑林章四　權輿粒食實維后稷百王永之

永奠邦極惟予小子臨民無德敢懈祈年潔衷翼翼命

彼秩宗古禮是式章五　古禮是式值兹吉辰玉磬金鐘

大羹維醇元衣八列舞羽繽紛既侑

上帝亦右從神尚鑒我衷錫我康年章六　維

天可感曰惟誠恪維農可稔曰惟力作恃

天慢人弗刈弗穫尚勤農哉服田孔樂洛爾保介侼乃

錢鎛章七　我禮既畢我誠已將風馬電車旋駕九閽山

川出雲為霖澤滂雨公及私輿鋤利畊億萬斯年農夫

之慶章八

增乾隆二十四年

御製躬舉

大雩祈雨詩　北至都踰旱種期晩田急待澤斯時人

窮反本呼

天竇旱甚因誰責已知湯禱載陳三足鼎宣憂重訂八章詩壬戌議舉 常雩 大雩之禮時曾製雲漢詩八章為舞童升歌之詞然率即得雨迄未用今歲旱甚乃舉 大雩元衣八列升詠此詩又協候移易數語好生

帝德其寧惠湯望雲行即雨施

臣等謹按

大雩之禮自乾隆甲子定議後每遇雨澤稍愆有禱輒應歲已卯自春徂夏望雨甚殷

聖心宵旰靡寧

親製祝文於六月十一日行

大雩禮由

齋宫步禱

圜丘大禮既成油雲四布翊日霡霂徐施中宵滂沛達

旦田疇霑足自畿輔以逮缺雨各省皆同日優沾

甘霔及時耕種仍獲有秋

誠意感孚

昊蒼眷佑洵不啻呼吸相通矣

欽定日下舊聞考卷五十七